

經部

欽定四庫全書

經部

周易觀彖卷三四

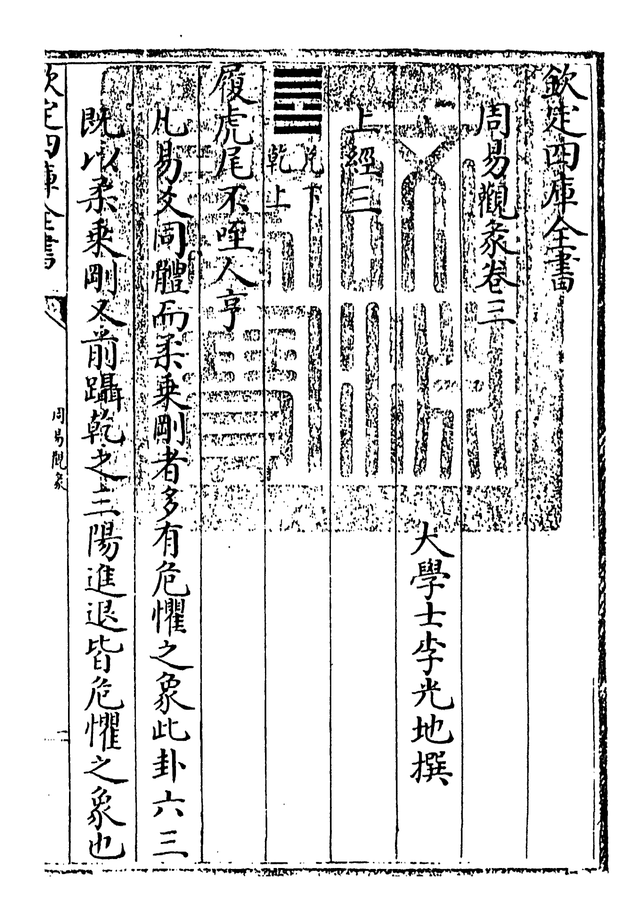
詳校官國子監祭酒臣覺羅吉善

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官檢討臣李學錦

謄錄監生臣舒嘉謨

周易觀彖卷三

大學士李光地撰

上經三

兑下
乾上

履虎尾不咥人亨

凡易爻同體而柔乘剛者多有危懼之象此卦六三既以柔乘剛又前躡乾之三陽進退皆危懼之象也

故其卦名履而連虎尾為文者取危懼之象也卦象上天下澤名分尊嚴亦為履義○履虎尾否之匪人同人于野艮其背皆因卦名而連以辭者省文也人有履虎尾之危懼則有不咥人之象而且得亨矣

彖曰履柔履剛也

舊說以履為踐之意取下二陽象也朱子以履為躡之義取上三陽象也然卦意實兼此二義葢總謂之履則見其前郤之間措步皆是而危懼不安之意見

矣

説而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

又以卦之善釋辭葢敬懼之心生於和説乃為恭順之至

剛中正履帝位而不疚光明也

天下之難履者莫如帝位故又推九五之義言之

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

澤又居地之下言上天下澤則極乎尊卑之分矣先

王制禮以辨尊卑尊卑既辨民莫不得其分而志以定如天澤之位既奠則萬物之在其中者飛潛動静亘古不變詩云君子所履小人所視此之謂也

初九素履往旡咎

涉履未深凶懼未著有剛正之德能守其素故其占為素位而行則往而旡咎

象曰素履之往獨行願也

獨行願所謂不願乎其外也

九二履道坦坦幽人貞吉

二之涉履比初稍深矣而有剛中之德是能履中正平易之道而不失其幽靜之操故其占為能守幽人之貞則吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

有中德故能安靜而不亂

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

三以柔履剛又為說主以應乎乾乃成卦之主也然

以爻德言之不中不正非能履者以卦象言之乃爲口而三適當其缺是爻無吉義也以隂居陽才弱志剛如眇者自為能視跛者自為能履當履之時居下之上冥行徑進不能自止蹈虎尾而見傷之象也又言暴虎馮河死而無悔乃粗暴武人以此自效於大君者耳豈君子敬事之道乎凡爻既斷吉凶之後而又加一辭者皆發明占外之意以反決其占也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥

人之凶位不當也武人為于大君志剛也

位不當謂正當口處也凡易者象也卦有取象而爻適當之者則多不論爻德而以象為吉凶况若此爻之不中不正者乎

九四履虎尾愬愬終吉

卦取履虎尾為象在爻獨於三四發之者處凶懼之位且以象言之三則躡乎虎尾而四正虎之尾也四以剛居柔近而多懼故其義與卦同

象曰愬愬終吉志行也

明不獨畏懼以自全

九五夬履貞厲

五與上履道之成也夬與旋正相反九五以剛居尊恐其自信明決則不復謙虚抑畏以致其周旋之容矣以此為貞能無厲乎

象曰夬履貞厲位正當也

言所履者崇髙可危之位而以剛德當之故夬決則

有厲

上九視履考祥其旋元吉

上九取卦之終以發戒言人之德行或敗於成天之眷佑或衰於後故必視所履以考其祥若周旋無虧乃得元吉履以敬懼為義故示人以謹終如始之道也

象曰元吉在上大有慶也

在上而大有慶所以為元吉若非終保福慶則不稱

元吉矣○履有三義履危一義也踐履一義也禮一義也然踐履必於禮而謹禮者懼以終始者也大傳言德之基者以此

☷☰ 乾下坤上

泰小往大來吉亨

泰之名卦專取天地交一義觀彖象傳可見○天地之氣通泰則陰沴去而陽和來矣上下之情通泰則邪慝去而正直來矣吉亨並言吉近而亨遠也

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也内陽而外陰内健而外順内君子而外小人君子道長小人道消也

總舉名辭而後分釋天地交二句釋名内陽外陰以下釋辭或疑陰陽君子小人可以大小言之健順皆天德不可以大小言曰對健而言順則為小順唯居外是以配健而為德之善也苟非健為之主則其順也柔靡而已矣

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

凡天地之所有而人制用之者謂之財成天地所未有而人興作之者謂之輔相然亦非兩事也財成言其始輔相言其成如定時成歲物土經野是財成也耕斂有節稻黍有宜使冬夏無曠時高下無棄土是輔相也天地交而萬物生天地之泰也聖人左右民而萬民遂人事之泰也

初九拔茅茹以其彚征吉

泰否兩卦六爻之辭或以消息取義或以交不交取義然理則互相發也泰運初來君子道長拔茅連茹之象故以其彚征行而吉

象曰拔茅征吉志在外也

言非私其彚也志於天下耳

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

包荒者尊賢容衆之謂蓋善在所取而惡亦未遽棄

詩曰爰有樹檀其下維蘀包荒之謂也馮河者勇也決也善必舉舉必先不善必退退必遠無有顧瞻畏避之心也不遐遺者明足以燭幽隱雖側陋之賢必存心焉伏匿之奸必察照焉朋亡者公足以化同異不獨異行者無濡染之干而同道者亦無比周之累此四者必以包荒為本包荒者天地之心也覆載之量也然非用馮河則吾道不伸非不遐遺則所處不當非朋亡則或牽於私意亦無以盡合事理而服人

心也故斷而必明明而必公然後有以濟包荒之用而合乎中道至於公則無我又有以存包荒之體而廓乎有容矣此與論語所謂寛信敏公者正相似夫泰者消小人之時也無包荒之量則無消之之本無以下三者則又無消之之道故曰舉直錯諸枉能使枉者直是之謂智仁合一宰世之要也

象曰包荒得尚于中行以光大也

包荒而無以下三者則是否貿亂賢不肖渾淆何以

得合於中道乎以其有剛德而居中也故能正大光明而不牽於私不蔽於物所行無一偏之弊也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

平陂往復理之必然而有信者所謂孚也艱貞則无咎而理數之常者不足恤自天祐之福可致矣三於時未過中也不待過中而戒聖人之於泰也如此

象曰无往不復天地際也

乾坤交際之間在卦義則隂正往在爻義則隂將來

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

交泰之義於四五兩爻發之蓋適當尊位故發此義雖不取消長之象爲戒然虛已下賢上下交孚所以持過中之勢永保天命無以易此也翩翩者象四五之在上而就下詩曰翩翩者鵻載飛載下是也陽實隂虛故言不富不富而以其鄰則是好善忘勢屈已而下交善類豈有不中心孚洽者乎不言吉亨者大

臣之位得人之慶歸之於君也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

皆釋翩翩失實釋不富陰虛為失實凡不自有其才能不自有其埶位皆是也賢人願從則不待戒令而孚信矣

六五帝乙歸妹以祉元吉

陰柔虛中當下交之時帝乙歸妹之象貴而下賢上合天心天將降之以福故以歸妹而獲祉也此爻下

爻之主故占曰元吉

象曰以祉元吉中以行願也

中德以行下賢之願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰極否來如城圮而復於隍也不可力爭於遠但當修德於近自邑告命者勤於内治之象也若固守其常以為可以力爭羞辱難免矣

象曰城復于隍其命亂也

政令亂故否至反而修之保治之道也

䷋ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

名卦繫辭與泰同例○否之匪人屬下句為文言君子之正道不可一日無也若否時之匪人則以君子之貞為不利而必欲害之是以大往而小來也或以不利君子貞為戒君子之辭然君子之貞隨時消息豈有不利者乎故屬之匪人為是

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

內柔外剛則邪僻側媚主於中所有者剛方之貌而已

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以禄

初六拔茅茹以其彚貞吉亨

凡陰陽消息因其時而論其義不必定以爻為人也

泰之拔茅拔而進也否之拔茅拔而退也見幾而作儉德辟難所謂貞也遠小人之害故吉守道以俟時故又有亨道

象曰拔茅貞吉志在君也

拔茅而退則疑於忘君矣然不苟合於時而守吾道之正以待上之使令乃所以爲愛君之至也

六二包承小人吉大人否亨

二三兩爻皆以上下不交取象上下不交之時盖有

蓄志承順以求交者此唯細小之人如婦寺之類行之乃得其本分而吉大人則儉德辟難身否而後道亨也此爻陰柔而中正故兩發其義

象曰大人否亨不亂羣也

包承則亂於小人之羣矣

六三包羞

陰柔不中正處不交之時承媚茍合包蓄其羞而已

泰交之義繫之四五否不交之義繫之二三何也

曰泰之四五而以消長為義則須取隂長之象否之二三而以消長為義亦須取隂長之象聖人不取而取諸卦義之交不交聖人之情可見矣雖然交之時必在上者誠以求之泰之四五當上位故發下交之義也不交之時必在下者善以處之否之二三在下位故發不交之義也此皆法象之自然者而為君子謀不為小人謀之意因以見焉

象曰包羞位不當也

以不正之德當不交之時

九四有命无咎疇離祉

外卦在卦義則為陽往在爻義則為陽來陽往必來天之命也既有天命則雖方在否中而无咎矣不但一身无咎其疇類亦將為天命之所佑而麗於福蓋君子窮通出處無時不與其類共之盛衰治亂無時不以其類占之故曰以其類以其隣而又曰疇離祉也泰方三而設戒否至四而後有喜辭何也曰先事

而預圖者不亂時至而後動者有功

象曰有命无咎志行也

前此志在君者於是而得行

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

五當否過之時居休否之位有休否之德故其占大人過之則吉然去否未遠戒懼不可一時而忘故必有其亡其亡之心而後有繫于苞桑之固耳蓋泰之三所謂制治未亂保邦未危也當其未形而知其必

至也否之五所謂安不忘危治不忘亂也去之未遠而慮其踵至也然泰至上而猶告命否至五而遂休何也曰此聖人之情所以見乎辭也治則欲其常存亂則欲其亟返雖然苟無此理聖人亦安能以意為之哉大抵治生於天亂生於人生於天而以人承之故可以迎之先而保之長生於人而以人制之故可以遏之豫而返之速推而至於吉凶悔吝之理蓋無適而不然也

象曰大人之吉位正當也

有是德有是位而當是時也

上九傾否先否後喜

休者息之之謂傾則盡覆而去之也去否不盡不可為善因時故否運既終必當從而傾之則先否而後喜

象曰否終則傾何可長也

言不可使之長久而不傾也

䷌ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

一陰在内而虚中虚則無我中則不偏外同於人人無不同又天以純陽居上火為太陽之氣性亦炎上同氣相求亦同人之義也○同人于野則無親踈内外之間亨之道也而其道利以涉川盖涉川之利在於心同力協故也又利在以君子之正道行之非君子之正道雖中無偏主不得為大同也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

乾爲陽之通稱言五陽與之應也此應字義與比小畜同不必泥于二五之應然則何不言上下應乎曰居上位則可言上下應二居下體故但言應而已雖以蒙師之剛中爲卦主亦不言上下應也

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

加同人曰三字者旣同人于野屬而成文故欲别同

人之為卦名也履否艮諸卦亦當然因同人疊字為名故特别之耳乾體在外乾行之象剛健無私故於野而亨渉川而利也然必得君子之正道而通天下之志乃為大同故上但言乾行而下備舉德體之善蓋必燭大同之理於僞之先而以中正應物於後然後能合於天德之無私也

象曰天與火同人君子以類族辨物

天與火同而與水則違矣雖大同之中各從其類自

有區别故上下有等親踈有殺人之知愚善惡有分物之貴賤精粗有品類而辨之各得其分乃所以為大同也

初九同人于門无咎

同人之初故有于門之象盖家室之内則用情暱而私意多同人于門无咎之道也

象曰出門同人又誰咎也

言門則未辨内外故申其義曰出門同人也居内之

初以向於外出門之象隨之初九亦然

六二同人于宗吝

六二以一陰為卦主五陽應之卦之所以為同人也然與五正應則有同人于宗之象卦之義于野乃亨故于宗則吝且以下而同於上尤不可以不戒也

象曰同人于宗吝道也

凡言道者亦以卦之時義而言

九三伏戎于莽升其高陵三歳不興

同極必異人情之常異極相攻人事所必至也三居下卦之極同而異之際也過剛無應則是猜狠而不和之甚故升高陵之上而伏戎於林莽以偷與上爲敵然以下敵上故又有三歲不興之象

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

剛指上九也安行者言不獨勢不可興亦理不可行也

九四乘其墉弗克攻吉

四亦無應無應則不同而相攻矣居上攻下故有乘墉以攻之象然居外卦之初則又異而歸同之際也且以剛居柔故又有弗克攻之象焉重能悔過遷義故其占曰吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

義弗克則非勢困也困於義耳特表吉字釋之明卦唯此爻稱吉

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五與二為正應無不同者矣然凡居尊而同於下者其間必多分位所隔衆情所阻其勢使之然也故必先致其號咷之誠而後乃得懽合而笑又必用大師以去其間而後得相遇而卒於同也二曰吝而五無吝何也曰下求同於上有吝道矣上求同於下何吝之有

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

先謂號咷也有中直之誠故號咷也相克釋克字之

義

上九同人于郊无悔

在卦之外野之象也同人之道以于野為至上雖當其象然爻德有所未備故殺其象而曰郊國外為郊郊外為野郊雖未至於野然近於野矣故占曰无悔

象曰同人于郊志未得也

于野則亨矣占曰无悔知其志未得也○内卦自同而漸異外卦返異而之同三四二爻同異之際也故

皆不言同人以其未能同也餘爻言同人而二有于宗之戒五有攻克之難其與卦義近者于門于郊而已終未能至於于野而大同也故同人于野之義大矣

䷍ 乾下離上

大有元亨

一陰在上而虛中則衆陽應之而悉為所有矣兼有衆陽是大者為其所有也衆陽皆為其所有是所有

者大也又火在天上無不為其所照則無不為其所有矣故名大有○大有者有其德也有其輔也有其衆也有其德者有之本有其衆者有之效至於虚中居尊兼總陽類為有其輔則卦之義而有之實也故

占曰元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

位曰尊位中曰大中應曰上下與得位得中應乎乾者異矣故曰大有

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

應天謂六五與乾體相應剛健則純乎理文明則察乎善應天時行是順天理以舉措進退者也卦又有此善與大有之時義合是以元亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

天者無不含覆者也非火在天上則美惡無分雖有之如無有矣君子法天無所不照遏惡揚善則有善而無惡與天命合此所以為大有也

初九无交害匪咎艱則无咎

卦之六爻皆大有者也在卦之下處事之外無所承任則惟勿喪其所有者而已如仁義之心廉耻之行我所固有也交於物而害之則所有者喪矣剛德居初為能不失其本素之象故其辭為能无交於害固匪咎也然又必艱以處之然後終保其所有而无咎

象曰大有初九无交害也

言當大有之初交物者淺故未受其害耳保其終則

甚難所以貴在於艱也

九二大車以載有攸往无咎

有剛中之德上應尊位大中之君所任者重所有之大也占者有大車之德則任重致遠可以无咎

象曰大車以載積中不敗也

積中言中德之積如車之弘其中也

九三公用亨于天子小人勿用

居下之上公之象也廹近離照有亨于天子之象位

遇之隆如此所有大矣必其德業功勲與之相稱然後可當此禮耳豈小人所能堪受乎

象曰公用亨于天子小人害也

言若小人得此則非福而適足爲害也

九四匪其彭无咎

程傳曰九四居大有之時已過中矣是大有之盛者也四近君之高位茍處太盛則致凶咎故處之之道匪其彭則得无咎謂能謙損不處其太盛則得无咎

也彭彧彧多之貌詩載驅云汶水湯湯行人彭彭行人

彧多之狀雅大明云駟騵彭彭言武王戎馬之彧也

象曰匪其彭无咎明辨晢也

明辨而至於晢則知幾守義可保其所有而無傷

六五厥孚交如威如吉

六五大有之主兼有衆陽有之極大者也然必厥孚

交如以信於君子又威如以備小人乃為能盡大有

之道所謂遏惡揚善者也故其占曰吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也
信釋厥孚發志釋交如易而无備釋威如言非作威
之謂乃恐慢易而无畏備故盡其畏備之道耳
上九自天祐之吉无不利
以下諸爻皆大有也至於上居有之極則功德之盛
可以格天而禄位之厚自天申之有之至大而無以
加者也又六五虛中之君而上九在其上有尊尚賢
人之象君能尊尚賢人則天心篤眷而邦家並受其

福故繫傳釋此爻乃合六五而并釋之蓋六五之居中爲履信順尊尚上九爲尚賢以上爻終五爻之義易之如此例者極多也解者乃以爲上九尊尚六五之賢非矣

象曰大有上吉自天祐也

所有者大至於上而大極矣凡物大有之極皆有凶咎惟修德尊賢則極所有之大而吉所謂順天休命者也故得自天之祐

䷎ 艮下坤上

謙亨君子有終

謙之名義彖傳不具蓋謙所以名因一陽統羣陰而居下體髙而不逼有功不德之象緣爻辭與彖同其義易曉故可不釋也○程傳云有其德而不居謂之謙人以謙遜自處何往而不亨乎君子志存乎謙遜達理故樂天而不競内充故退讓而不矜安履乎謙終身不易自卑而人益尊之自晦而德益光顯此所

謂君子有終也愚謂亨者事之可通有終者道之可久

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

兼釋名辭之義下濟卑者謙也光明上行者亨也然不下濟則不能光明不卑則不能上行矣是以謙而亨也按此亦是以卦之體象言葢一陽在下體之上是下濟也艮德是光明也坤居上體是卑而上行也但非名卦之本象耳

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也以禮自處故尊其氣接物故光退然自下故卑人莫不敬故不可踰

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地中有山者山卑則平夷而如在地中益損高就卑則幾於平矣謙之象也自卑而尊人是裒多益寡也益必如此然後適得其平耳推之事物莫不皆然

初六謙謙君子用涉大川吉

六爻皆謙者初居下是謙而又謙也君子用此以涉大川則能得人之和而可以濟矣故吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

卑者明初居下也爻君子字本屬下句傳則以謙謙為君子之行也九三亦然

六二鳴謙貞吉

柔順中正極謙之美著聞於外不可掩遏鳴謙而得

其正者也人能如是則吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

中心得言由内有中正之實德非可以聲音笑貌為也釋貞字之義

九三勞謙君子有終吉

謙者有而不居之謂陽之德實是有其實而能謙者也故曰勞謙此爻卦之主故其占與彖同

象曰勞謙君子萬民服也

萬民服取羣陰歸之之義得人心服是以有終也

六四无不利撝謙

不言撝謙无不利而曰无不利撝謙程傳云動作施為无所不利於撝謙也居上位而近故其占戒如此

象曰无不利撝謙不違則也

不違則明非過分之撝乃事事不違於禮法耳

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

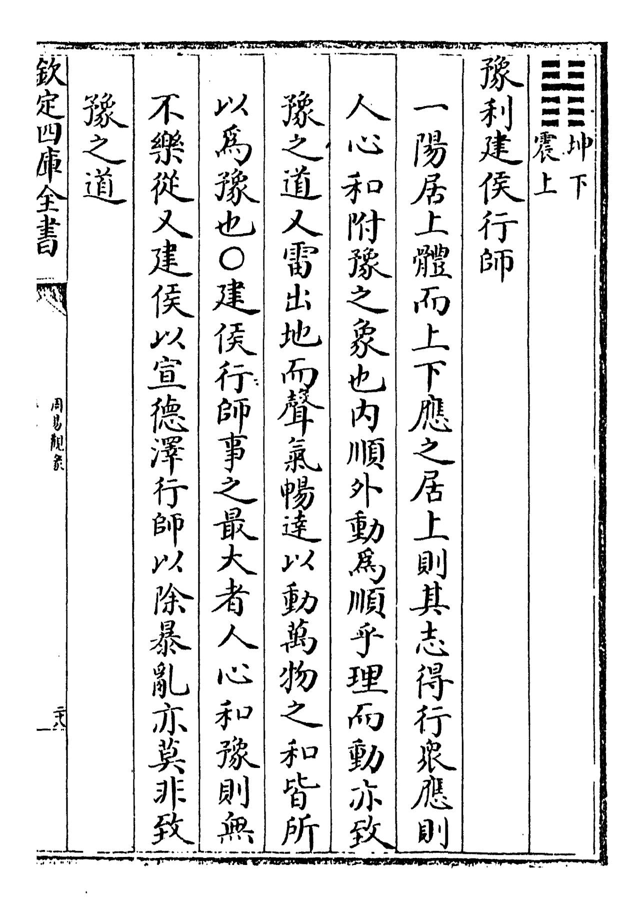
虛中居尊而當謙時不有其崇高富貴以德服人者

也故曰不富以其鄰必如是而後利用侵伐而於他
事亦无不利𦵔兵者上人之事唯謙之至則無上人
之心其侵伐也不得已而動所以利也
象曰利用侵伐征不服也
不富以其鄰則人皆服之矣不服者自外於德侵伐
其所自取也
上六鳴謙利用行師征邑國
二言鳴謙者德之純也上言鳴謙者順之極也謙德

之盛如此可以行師矣然道先自治而後治人故用師則唯征其邑國盖終始自修不務于遠之意

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

言盛德之人雖至於鳴謙而其志不自以爲得也故雖可用行師亦唯自治其私邑而已夫謙德之光至於遠播然微有責人之意則猶未謙也五言以其鄰而利用侵伐先近而後遠也上言利用行師而征邑國後遠而先近也兩爻互發其實一意

坤下
震上

豫利建侯行師

一陽居上體而上下應之居上則其志得行衆應則人心和附豫之象也内順外動爲順乎理而動亦致豫之道又雷出地而聲氣暢達以動萬物之和皆所以爲豫也○建侯行師事之最大者人心和豫則無不樂從又建侯以宣德澤行師以除暴亂亦莫非致豫之道

彖曰豫剛應而志行順以動豫

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動

故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民

服豫之時義大矣哉

賛卦皆言時賛爻皆言位時位兩字乃卦爻之所以

立也自豫以下賛卦之大者凡十二有言時義者有

言時用者有但言時者豫隨遯姤旅或得人心之歸

或處所遇之難故皆以義言之險睽蹇則義皆不善

而有時而用故言用也養人解難大過改革則其得人之歸所遇之難又有大焉者但言其時而義與用皆舉之矣

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

風雨露雷無非所以動萬物之和者而雷為盛禮樂刑政無非所以感人心之和者而樂為盛也

初六鳴豫凶

本義言卦以衆樂爲義爻以自樂爲義唯九四爻辭
義與卦同愚謂自樂而以禮則爲和豫矣衆樂而不
以禮亦爲逸豫矣葢其義一也隂柔則無立處下則
志卑當豫得應喜而聲鳴凶之道也
象曰初六鳴豫志窮凶也
豫未至凶志意窮滿以至於鳴則凶矣
六二介于石不終日貞吉
不終日言其處逸豫之不耽也二之德中正堅確故

無欲而能知幾占者亦如是之正固則吉也

象曰不終日貞吉以中正也

明其所以介如石也

六三盱豫悔遲有悔

卦唯九四一陽故初應之則鳴三近之則盱以盱爲豫可悔甚矣惟悔而速去之則可遲則必至於有悔也

象曰盱豫有悔位不當也

以不中正之德當近陽之位

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

爲卦之主故曰由豫得應於上下是大有得也以其居上位而近乃危疑之地故其占又曰勿疑朋盍簪蓋當其任則當至誠而不可自疑任之者亦當待之以至誠而不疑然後德孚交深而朋類盍聚也

象曰由豫大有得志大行也

所謂剛應而志行

六五貞疾恒不死

貞常也恒亦常也言因多疾之故而得以終其性命而不死也蓋當豫之時柔而不正必溺於豫矣居得尊位易溺之甚者也然乘剛則是常有危難之象得中則是有德之象常有危難則警戒震動而不得以宴安有德則能恐懼修省而不溺于宴安如人之有病者每能謹疾愛身則不至於大病而傷其壽年矣是因常疾而常不死也孟子所謂生於憂患而死於

安樂者正合此爻之意

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

乘剛是貞疾也唯有中德則能因疾謹戒故不至於死亡

上六冥豫成有渝无咎

陰柔處豫之終湛溺於豫至於昏冥其咎大矣然動極有變之義故又言既成而能改悔則可以无咎也

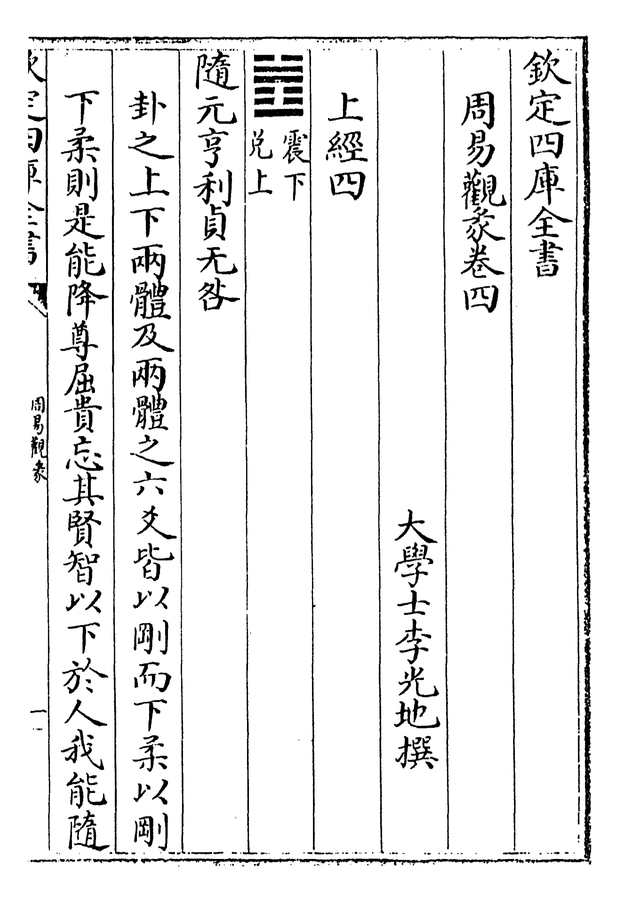
或曰上冥於豫止於得咎初六涉豫未深何以遽言

凶乎曰得應而至於鳴心移權勢非昏沉於豫者比也三亦盱於四而猶繋以悔辭何也曰三四異體雖近而情不親豈初六正應可同乎即此三爻之辭足以見觀象之權衡體物之極至矣

象曰冥豫在上何可長也

居上而冥豫豈可長久而不變乎

周易觀象卷三

周易觀彖卷四

大學士李光地撰

上經四

䷐ 震下兌上

隨元亨利貞无咎

卦之上下兩體及兩體之六爻皆以剛而下柔以剛下柔則是能降尊屈貴忘其賢智以下於人我能隨

物物必隨我有隨之義其德內動外說中誠足以動物而外以和說行之亦隨之義其象澤中有雷以至剛之性伏於至柔之下皆所以爲隨也○隨之道可以元亨然必利於貞乃得无咎蓋不以正則我之隨物者必有違道之私物來隨我者未免朋從之感安能使天下隨之而極大通之善乎或問隨與比同人之義何異曰比者人來比我也而我往比人之義次之同人者人我相同也而我往同人之義次之隨則

主於我往隨人而人來隨我之義則次之此其所以異也比言吉不言亨同人曰亨隨曰元亨者深著以己下人之美

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

大亨貞无咎而天下隨時

時是也隨固大亨然必貞乃无咎而天下皆隨於是也

隨時之義大矣哉

當作隨之時義傳經者因上文有隨時而誤爾

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

陽氣斂而藏於澤中陽隨隂也君子嚮晦神隨形息

初九官有渝貞吉出門交有功

初剛下於二柔五剛下於上柔此兩爻成卦之主也又震剛下於兑柔初為震主於義尤重故於此發明隂陽唱隨之理蓋官者主也陽為主而隂隨之正也今以剛下柔以陽隨隂則主之道變矣是官有渝也

然時義當然隨然後合於義惟所守者正道所從者正人則無詭隨之失有親而可久無比匪之傷有功而可大吉而且獲廣交之益矣

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

所從者正則不失已不失人矣故出門交而有功也

六二係小子失丈夫

初五既下二上則二上必從而係之時義如此自然之象也二五正應而係於初自初言之則有善下之

美自二言之則失所從之正矣二有中正之德而義與時遷故其取象如此

象曰係小子弗兼與也

義不可兼故係初則失五

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

六三一陰去初既遠則不為陽所下而上從於九四是係丈夫而失小子也以下從上以陰從陽則雖係之而實隨之四有德位故三有求而必得然與卦以

剛下柔之義相反懼有苟合不正之嫌惟以正道自居則無不利矣

象曰係丈夫志舍下也

卦之陰皆下係三獨舍下而從上也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四一剛無下柔之象惟爲三之所係而三實隨之上得下隨是有獲矣陽爲陰隨正也而與卦義相反是以凶也然使所交孚者一出於道義之正則以我

隨物物來隨我皆道之所當然惟以明而行之可以无咎益明則察理也辨而知人也審矣○卦惟三四不正又其相隨也剛上柔下反乎卦義故其占戒如此然不純為凶咎之爻者以陰隨陽於唱隨之道獨得其常也故卦惟兩爻言隨餘則陽爻言爻言孚陰爻言係而已蓋剛雖下柔而陽無隨陰之義陰為陽所下又不可以隨陽為言聖人於辭義之間其嚴如此

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

義謂卦義有孚能在於道者明理知人之功也

九五孚于嘉吉

卦以下柔為義五下上六者也又以正中之德而居尊位義得兼統羣爻非餘爻一唱一隨者比故摠言其所孚者皆善而占則吉葢兼上六之比六二之應在其中也

象曰孚于嘉吉位正中也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

上六卦外不與人相隨者也以卦義九五下柔故上為所拘係而不能去係之不足又從而縶維之益上有下賢之君則雖逸遯高舉之士無不為所羅致又言此義也乃文王之所以亨于西山者也文王求賢下及兎罝屠釣此神明之所以享而王業之所以興也

象曰拘係之上窮也

窮上則有往而不返之象故必用拘係之

䷑巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

卦之上下兩體及兩體之爻畫皆剛上而柔下有上下不交之象焉不交則積而至於敝壞矣又其德巽而止巽者入也凡事能入而察之則必能斷而行之入焉而止壞之道也其象山下有風山者草木發生之處其下有風亦零落敝壞之意物壞極則必有事

無終壞之理故曰蠱者事也○物壞而事起焉乃元亨之道蓋振敝興壞則易亂而治矣涉大川事之大者也當蠱之時非歷危險不足以濟也甲者日之始易壞而治更始之象也先甲三日棄舊以圖新後甲三日丁寧而不倦

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱壞也壞則前之終蠱有事也有事則後之始終則

有始釋甲字之意也為前之終故當先甲而圖其所

以始為後之始則當後甲而慮其所以終蠱雖有事

之卦然未有不因天時而起事者

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風雖陰氣然乃陰凝於内陽氣入而散之者也陰氣

盛故物之形必壞陽氣散之故物之氣能滋山下有

風所以為蠱壞之象而又有振動培育之象也振民

如風育德如山作新民俗而養育民德亦先甲後甲之意

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

諸爻皆言父母者明所以與革不同之理葢雖更始而其緒有承非全然改革之比故易中更改之卦莫大乎革其次蠱其次巽玩彖爻象皆可見也處蠱之初蠱未甚也蠱未甚而有子能幹之則親過未彰而考亦不至於有咎矣幹蠱非易卑而居初尤其難者

然為之豫而處之善故雖危而終吉○凡事親之道有隱無犯而幾諫不違故當以剛柔並濟為善初以柔居剛能幹蠱若一於剛則激一於柔則廢諸爻之義以此推之

象曰幹父之蠱意承考也

言不襲父之事而善繼父之志此考之所以无咎也

九二幹母之蠱不可貞

以陽上應於陰有幹母之蠱之象喻母於道視父尤

難故不可一於貞固巽順以入之然後可以孚格九二居柔得中故因爻德以設戒也

象曰幹母之蠱得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

過剛則有傷恩之事能无悔乎然時當幹蠱故无大咎也

象曰幹父之蠱終无咎也

六四裕父之蠱往見吝

裕者寛緩之意三以剛居剛是幹之而過於果決四以柔居柔是裕之而失於優游然裕之則蠱日深矣故三小有悔而四以裕而往必見吝也

象曰裕父之蠱往未得也

六五幹父之蠱用譽

治蠱至此而成矣而五以柔中之德居之幹蠱而以譽聞者也或曰幹蠱而用譽如顯親之過何曰吾不失德則親之德不失矣吾之譽即親之譽也

象曰幹父用譽承以德也

不承以事而承以德所以爲孝

上九不事王侯高尚其事

上無所承無復父母之象又在事之外無事者也故其象爲不事王侯然當蠱之時莫不有事不事王侯則其行彌高而義彌尚矣

象曰不事王侯志可則也

人知以事為事而不知以志為事蠱在事者以事幹

之也蠱在人心非事之所能幹也以志為事者豈不謂之高尚其事乎○父母尊者也故下卦則取諸所應上卦則取諸所承凡以陰遇陰以陽遇陽及以陰遇陽皆曰父無嫌於稱父也獨以陽遇陰則曰母不可以稱父也上雖無復父母之象然不可言不事父母故曰不事王侯也易於上下之位陰陽之分義理倫常之間其稱名之必謹有如此者

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

凡物中則滿而向衰及過中則已衰矣故惟二陽之卦居内爲主而勢盛大爲主則物從之盛大則物下之臨之義也其象澤上有地地澤之情相親而高下有等又臨下者常存畏懼詩所謂如臨深淵是也故爲臨或曰臨主於上臨下二陽居下何以爲臨曰觀之義主乎君者也臨之義不專主乎君者也二陽浸長理足以服從於物凡有臨人之責者皆可以當之

也○陽剛盛大則有大通之理而宜於正若其不正則不合於天道雖君子而有恃勢之心亦德之衰也故又言至於八月有凶以見盛大之勢不可恃如此八月七日之說以卦氣推者多鑿益陰窮於六而進則少陽生於七陽窮於九而退則少陰生於八七八者陰陽始生之數也陽則曰日陰則曰月

也

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道

卦所以爲臨剛浸而長也如此則應再著臨字如蒙卦之例不然亦應著也字如履卦之例而與下文不復雜别者葢根釋名之義兼以釋辭如後復无妄諸卦彖傳皆此例也剛長所以亨也説順剛中所謂正也當浸長之時體和説而行順道剛而得中以應於物如此然後爲大亨而能以正合乎天道也

至于八月有凶消不久也

象曰澤上於地臨君子以教思无窮容保民无疆

臨人如此則不以盛大之勢而以久大之德勢有時而消德無時而盡也

初九咸臨貞吉

咸有周徧之義又有感通之義葢無心之感無不周徧故二義一也初剛而正是能以德感物而為臨者得臨之正矣故臨人者如是則吉

象曰咸臨貞吉志行正也

凡初爻多言志行正者在事之初觀其所志

九二咸臨吉无不利

二正當浸長之位且剛中而應則正不必言矣故亦曰咸臨而其占吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

臨之盛大天之命也君子但知大亨以正之爲天道不知浸長之爲天命也順乎道則有无窮无彊之業順乎命而消不久矣是故君子未順命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

臨雖盛大然消亦不久可憂而不可甘也三不中正為說之主居下之上以勢臨物而以為甘失臨之道者也何利之有然甘苦之介一念之間故苟能知憂懼則必不以臨為甘而咎可免矣此卦以說順為善爻德非純凶故又發此義

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六四至臨无咎

凡臨物者以切近而能周至故臨有逼義四以柔正

與下體相切近臨之周至者也以非卦主又非尊位

故僅曰无咎

象曰至臨无咎位當也

三四皆臨人之位而其德有當不當

六五知臨大君之宜吉

六五虛中有知之象居上之道莫大乎知知則明理

知人而所行無不當矣所謂聰明睿知足以有臨故

其占如此則吉

象曰大君之宜行中之謂也

以其中而有知之美則是所行皆中故謂之大君之宜也

上六敦臨吉无咎

坤體至厚居臨之終敦厚於臨者也臨之道有終為難非厚德以行久道不能吉且无咎凡言吉无咎者皆吉而後得无咎也

象曰敦臨之吉志在内也

因上居事外而發明之言敦厚於臨乃心存天下非在事外者也○或疑觀以二陽為主則觀於人者此二爻而已餘皆觀人者也臨亦以二陽為主而六爻皆有臨人之義何也曰觀之陽在上上為下觀其義正矣又觀人觀於人皆必有道焉故因卦位而兩備其辭也臨陽在下卦雖取臨物為義而撰德於爻者不可以上位為所臨之人又道專在臨人臨於人者訓戒所不及也故但以卦義統之而不以主爻為分

別

䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

二陽在上四陰在下陽為陰觀以重畫之卦論之有艮門闕之象古人門闕謂之觀取其為人所觀所謂兩觀者也此取下觀上為義也其象風行地上有風化萬物巡歴而振動之之象又取上觀下為義也然上而觀下則下愈得所觀矣是以名觀○下之觀上

理也然必有爲觀之德然後可以稱觀之義凡祭祀盥手而未薦之初孚誠内存顒然可仰聖人之心齋戒於密未動而敬至於誠中形外此爲觀之德也故舉祭時一端言之

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

此釋名辭如泰卦之例而倒其文大觀在上以二陽居上言之釋卦名也卦德順而巽則是内積中和而

養德也至外能巽入而感人也深九五以中正居尊則是有中正之德以觀示天下釋卦辭也先舉卦義於前然後連引名辭於後此又一例然又申之曰下觀而化也者葢大觀在上則下觀之矣有順巽中正之德則觀之而化矣又合名辭而總釋其意也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

四時者天之教天之所以為觀者也聖人設教仁育

義正與天之四時配聖人之所以為觀者也然其設教之本則皆神道之所為神道者孟子所謂所存者神即卦辭盥而不薦聖人所以神明其德者是也此卦以三才之象言之兩陽居上如天垂象以門闕之象言之古人懸象布法之處如聖人設教

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

此記所謂王者廵守命太師陳詩以觀民風者也設教於朝廷則為民觀而設者也設教於邦國則因觀

民而設者也

初六童觀小人无咎君子吝

爻以正應為重常也然有因時義而變者則主於相近而不主於相應如隨義相隨觀義相觀皆以近而取義遠則不相及矣初居下去五上極遠童觀之象也小人所見宜其淺近君子則可羞矣

象曰初六童觀小人道也

六二闚觀利女貞

二亦去五上遠雖與五相應闚觀之象也所見不出閨門之外女之貞也而非丈夫之道

象曰闚觀女貞亦可醜也

六三觀我生進退

觀我生猶言觀我之平生謂德行也處觀之時近於上體雖有可進之道然必内度其身以為進退也德行既完然後觀人而不失已焉觀於人而民不失望焉

象曰觀我生進退未失道也

不觀我生以為進退則必有失道之事

六四觀國之光利用賔于王

四比九五近天子之光者也處位已高故又有作賔王家之象

象曰觀國之光尚賔也

尚上也言由上能賔臣故賢者來賔也

九五觀我生君子无咎

五上二爻所謂大觀在上而五則中正以觀天下者也居此位者但當觀我之生乎何如爾君子處此則無忝於爲觀之德所以无咎

象曰觀我生觀民也

觀民言爲民所觀也居觀民之位故必内省其觀民之德

上九觀其生君子无咎

因觀之終而言觀道其辭與九五同五以爻義言之

以五為主者也故曰我上以卦義言之泛言為觀之道故曰其觀道之終德已著於天下矣然聖賢之心不敢一日而忘修省故必觀其生乎謹終如始惟君子處之爲无咎也

象曰觀其生志未平也

志未平言心未敢自安也五則明其責之甚重居尊位也上則著其心之不息處卦終也

䷔ 震下 離上

噬嗑亨利用獄

兩陽四陰外實中虛頤卦也此卦如頤中銜物必噬而後合故為噬嗑賁亦有此象而不取此義者頤動物也此卦麗於動而賁麗於止也其象雷上雷下天地之氣閉塞不交必有雷電摧擊之威然後二氣訢合亦噬而後合之義○物有間者噬而合則通矣故其占亨用獄者所以去天下之間也噬嗑之事莫大於此

彖曰頤中有物曰噬嗑

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

噬之而合則通矣故曰噬嗑而亨此義既宜於用獄又卦之爻畫剛柔相半卦德動而能明卦象雷威電照相合而章六五柔而得中以居尊位有剛柔不偏威明並用慈惠能斷之象雖以六居五為不當位而於用獄之道為宜故以卦義及卦之善總釋利用獄

者如此

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

明其刑罰則民畏而不陷申其法令則民曉而知警

體雷電初動之象也

初九屨校滅趾无咎

九四於卦噬齧之物也在爻則反為用刑之主初上

象頤噬物者也在爻則反為受刑之人蓋卦論統體

爻則有上下貴賤之位故其取象不同如此止惡於

初則不入於罪无咎之道也

象曰屨校滅趾不行也

趾所以行釋象滅趾者取使其不行之義

六二噬膚滅鼻无咎

中四爻皆取噬為義初在下易制而質剛强六二近而治之故雖如噬膚之易而用力深切至於滅沒其鼻當噬嗑之時居中得正故占无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

三與上應强梗怙終治則難服故有噬腊肉而遇毒之象當噬嗑之時以柔居剛動而麗明故雖所治至難不免於小吝而无咎

象曰遇毒位不當也

以六居三而當上九難治之應

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

四五皆居高位故取乾胏乾肉為象謂奏當之成如

煆煉之肉熟而可食者也胏難而肉易訟入矢獄入金四臣位劇易大小兼之故曰乾胏曰金矢受下之成以獻於君任莫重焉故必艱難居心守法之正然後得吉也中四爻惟四剛德故獨曰吉而餘皆曰无咎

象曰利艱貞吉未光也

教化不明而民陷焉刑非光大之道故必哀矜勿喜艱以處之

六五噬乾肉得黄金貞厲无咎

五尊位受成執要故曰乾肉曰黄金然用獄危道也必處之無不正則雖危而无咎五有柔中之德以行其正故因以戒占者

象曰貞厲无咎得當也

五不當位而曰得當盖指用獄非爻位也

上九何校滅耳凶

象曰何校滅耳聰不明也

耳所以聽釋象滅耳者懲其不納誨而無悛心　或曰卦爻多取初終為義如蒙如師是也此卦初上取於受刑何也曰蒙與師在上之責多訟與獄警民之意切故噬嗑初上示民畏法猶之訟卦之意此易所以周於民用也然於初曰不行則必有以禁民可知矣於上曰不明則必有以明民可知矣用刑弼教之始終蓋未嘗不具焉

䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往

凡剛為質柔為文質為本文為末此卦内離外艮離柔也宜在外而居内是柔來文剛又卦畫六二之柔來文初三之剛也艮剛也宜在内而居外是剛上文柔又卦畫上九之剛上文四五之柔也剛柔相變乃天地自然之文其德文明以止為有文章威儀以各止乎其事之分又人道之至文也其象山下有火火在山下則草木得其光耀亦文之意也故為賁　然

文不行故賁之義可以亨通然文不可過也宜有以

節之故小利有所往而已

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有

攸往天文也

此釋名辭如屯卦之例皆以卦義為名辭所共取然

乃先釋辭而後釋名者蓋文剛文柔賁字之義已顯

是文剛文柔即釋名義而因以釋辭義也其復曰天

文也者則足釋名義之意或疑剛上文柔言分何也

曰末附於本理也豈可謂本附於末乎使末反於本而其中之本自在也豈非其一本之分乎如枝葉則附於根種及枝葉成實而復歸於種無非一種之分而已其中之根種固在也

文明以止人文也

此又專釋卦名然文明則亨通止則小利有攸往矣辭義在其中也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

時變者如春夏之敷華柔來文剛也秋冬之成實剛上文柔也化成者如禮樂之明備文明之功也性命之各得以止之效也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

庶政則宜潤其節文是賁可用也折獄則宜專乎誠意是賁不可用也明庶政以愉民而重於折獄法離明艮止之義也

初九賁其趾舍車而徒

六爻三陽有質素之徳者也隂所求也三隂文也依陽徳以立者也初九有剛正之徳當賁之初質素不渝居於下位不援上應故取象如此

象曰舍車而徒義弗乘也

六二賁其須

人之一身皆爲質幹其華而文者須耳然文依質而立須亦附人而美詩所謂其人美且偲也二爲文明之主而來附於初三之剛且卦有頤體故取賁須爲

象

象曰賁其須與上興也

須在頤下故曰與上興謂其附於陽也

九三賁如濡如永貞吉

一陽陷於二陰之間雖有剛質不免於濡溺矣文之時不可濡溺也終守剛質永其正固則吉矣

象曰永貞之吉終莫之陵也

守其剛正不可陵犯

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

陰求陽德以自賁者也四與初正應當賁之時時義相求而四有正德故能致其質素之心以從質素之應初賁趾於下質素者也四與之相賁則皤然其白而所乘之馬亦白矣寇相害者也婚媾相求者也初匪寇而實婚媾故求之如此其切也不言吉者義當然爾

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

以六居四柔質而在上位當賁之時而欲返質從道能無疑乎惟知初之匪寇而爲婚媾故終無過尤也因爻曰匪寇故以疑字發其意

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

以柔居尊當賁之時文之盛者也然卦有剛上文柔之義六五位近上九能尊尚之故有賁于丘園之象上九艮主而在卦外山野之地故曰丘園當賁居尊而能以丘園自賁誠餘於文故曰束帛戔戔五之吝

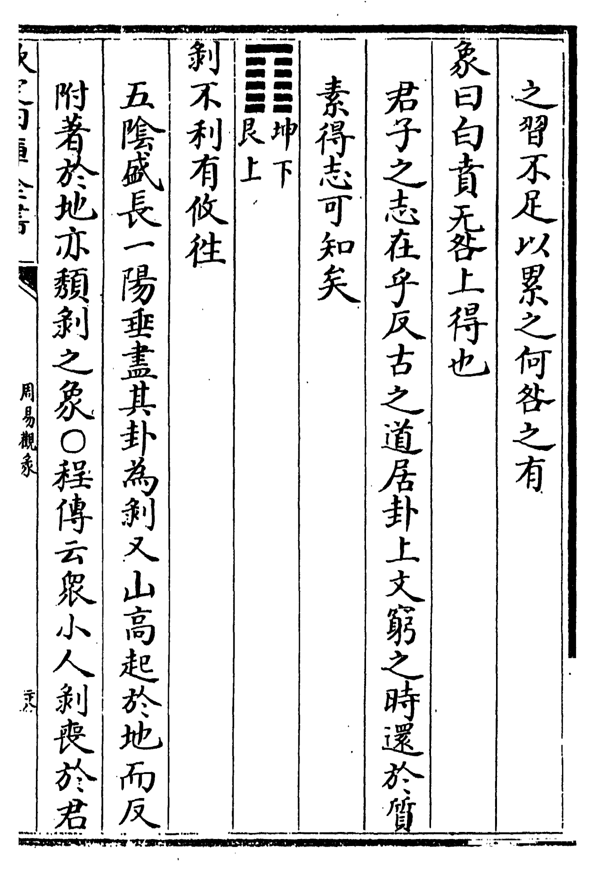
猶四之疑也賁之時惑於心則有所係吝阻於衆則有所羞吝也然能決意從道是以終吉

象曰六五之吉有喜也

居尊位而能去文就質不曰有慶但曰有喜者從善之初未及乎化成天下之盛也

上九白賁无咎

剛上文柔卦之主也以剛文柔則是文窮返質白賁之象也賁之道在无色以白為賁則敦本尚實華靡

之習不足以累之何咎之有

象曰白賁无咎上得志也

君子之志在乎反古之道居卦上文窮之時還於質

素得志可知矣

坤下艮上

剝不利有攸往

五陰盛長一陽垂盡其卦為剝又山高起於地而反

附著於地亦頹剝之象○程傳云衆小人剝喪於君

子故君子不利有所往惟當巽言悔迹隨時消息以
免小人之害也
彖曰剝剝也柔變剛也
不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息
盈虛天行也
易之為象者消息盈虛而已故觀象而順止乃所以
尚消息盈虛
象曰山附于地剝上以厚下安宅

所謂小人君子者不止邪正之朋而已上下君民皆是也民心散則剝其上矣故姤卦亦有遠民之象

初六剝牀以足蔑貞凶

剝自下升惡自小積蔑正理者積小成大豈有不凶者乎

象曰剝牀以足以蔑下也

六二剝牀以辨蔑貞凶

象曰剝牀以辨未有與也

二之文德優於三故傳發其義謂其無剛德之應與故蔑正而凶若三之有與於上則不至於蔑正而无咎矣

六三剝之无咎

獨與上應當剝之時為无咎

象曰剝之无咎失上下也

六四剝牀以膚凶

剝牀而及於人之肌膚在國則禍已深在身則惡已

積

彖曰剝牀以膚切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

剝至五陰極矣然五有柔中之德上承上九非剝陽者故取貫魚以宮人寵爲象葢統率其類以承於陽不特無所剝損而且有利助矣此卦以一陽爲主三應而五比之皆善也

彖曰以宮人寵終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

上之一陽所剝者也然陽在天地間不可剝故民心之公至亂而益見道義之重至窮而益尊陰而剝陽者徒自失其所覆庇而已理既如此又爻有陽得陰載陰剝其廬之象故因以為占戒

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

此傳與豐三象傳用字疑皆害字之誤叶韻可知或因文似而致譌也小人雖欲剝廬而君子終不可害

此所以爲碩果不食

周易觀彖卷四